四分律卷第四十三　一分之七　唱

姚秦罽賓三藏佛陀耶舍共竺佛念等譯

藥揵度之二

尒時有吐下比丘從舍衛城中入黃
昬時有因緣城門晚開未及得粥便
死諸比丘白佛佛言聽在僧伽藍內
結淨地白二羯磨應如是結應唱房
若處若溫室若經行處衆中差堪能
作羯磨者若上座若次坐若誦律若
不誦律堪能作羯磨者如是白大德
僧聽若僧時到僧忍聽僧今結某處
作淨地白如是大德僧聽僧今結某
處作淨地誰諸長老忍僧結某處作
淨地者默然誰不忍者說僧已忍結
某處作淨地竟僧忍默然故是事
如是持有四種淨地一者檀越若經
營人作僧伽藍時分處如是言某處
為僧作淨地第二者若為僧作僧伽
藍未施僧第三者若半有籬障若多
無籬障若都無籬障若垣牆若塹亦
如是第四者僧作白二羯磨結諸比
丘作是念比丘房應結作淨地不白
佛佛言應作除去比丘比丘尼若式

又摩鄉沙弥沙弥尼房亦如是若鬼
神廟屋亦如是得作淨地時諸比丘不
知何處是淨地白佛佛言應結若疑先
有淨地應解然後結尒時比丘治故
僧伽藍不知為得作淨地不佛言得
作尒時不淨地有樹生枝葉蔭覆淨
地時諸比丘欲安淨物著上不知為淨
不淨佛言根在不淨地即不淨時有樹
根在淨地枝葉蔭覆不淨地諸比丘
欲安淨物著上不知為淨不佛言根
在淨地得淨時有樹根在不淨地枝
葉覆淨地菓墮在淨地諸比丘不知
為淨不佛言若無人觸自墮者淨風
吹雨打墮有獼猴諸鳥觸墮不知為
淨不佛言若不作意欲使墮者淨樹
根在淨地菓墮不淨地比丘不知為淨
不佛言淨時諸比丘在不淨地種胡
瓜甘蔗菜枝葉覆淨地比丘不知為
淨不佛言不淨時有在淨地種胡瓜甘
蔗菜枝葉覆不淨地不知為淨不佛
言淨時六群比丘不淨菓便食諸居
士見皆共譏嫌言沙門釋子不知慚
愧無有猒足自稱言我知正法如是

德

何有正法食菓不作淨比丘白佛佛
言不應不淨菓便食應淨已食之應
作五種淨法食火淨刀淨瘡淨鳥啄
破淨不中種淨此五種淨應食是中
刀淨瘡淨鳥淨應去子食火淨不中
種淨都食復有五種淨若皮剥若剶
皮若腐若破若瘀燥尒時衆僧得菓
園佛言聽受復不知誰當料理佛言
若守僧伽藍民若沙弥若優婆塞彼
守視人欲得分佛言應計食作價與
直尒時比丘食不破菓大便已子生
比丘畏慎言我食生種白佛佛言不
犯即是淨時諸比丘種菜自散種子
後疑言我自種不敢食白佛佛言種
子已變盡聽食時比丘移菜餘處殖疑
言自殖不敢食白佛佛言以重生故
聽食若自種胡瓜苷蔗蒲桃梨柰呵
梨勒鞞醯勒阿摩勒椒薑蓽茇及移
殖應食尒時有小沙弥捉淨食過水
不自勝舉佛言聽大比丘扶沙弥令
過時有小沙弥持淨食不能上岸佛
言聽大比丘扶令上時有沙弥小不
能舉淨食懸著髀上若龍牙杙上又

不能下白佛佛言聽下安牀若机蹬
上令得上下時諸比丘有酥瓶油瓶
不覆白佛佛言聽使淨人覆若無淨
人應自手捉蓋懸置其上不應手觸
時六群比丘敢不淨菜諸居士見皆
共譏嫌言沙門釋子不知慚愧無有
猒足斷衆生命自言我知正法如是
何有正法不淨菜便食之諸比丘白
佛佛言不應敢不淨菜應淨時彼便
自作淨佛言不應自作淨應令淨人
作淨時比丘自手捉食已使人作淨
佛言不應自手捉食已使人作淨應
置地使人作淨彼作淨已不受便食
佛言不應作淨已不受便食應作淨
已洗手受食彼洗連根菜已更作淨
佛言不應洗已更作淨此洗即是淨
時有比丘先相嫌便觸他淨食作如
是意令比丘得不淨食彼比丘不知
淨不淨白佛佛言於觸者是不淨不
觸者淨觸者犯突吉羅時有比丘嫌
彼比丘於彼小沙弥邊觸彼淨食作
如是意令彼和尚阿闍梨得不淨食
彼比丘不知淨不淨白佛佛言觸者

不淨不觸者淨觸者得突吉羅時淨
人作如是意強多與比丘食彼食不
盡有餘我曹當食彼比丘應口遮言
莫著若不止彼應小離食器草彼比
丘不知淨不淨白佛佛言淨時諸居
士持食飲具往僧伽藍與諸比丘賞
舉後諸居士来若自食若持歸若與
比丘食比丘畏慎不敢食作如是意
我曹先手自賞舉諸比丘白佛佛言
此是檀越所有聽為檀越故洗手受
食時病比丘須粥佛言聽煑若無人
聽自煑若更求煑不知云何煑佛言
聽使淨人淨洗器著水著米煑令沸
洗手受然後自煑令熟時不知熟不
熟佛言應以勺揚看若流下循勺則
熟若熟應瀉著餘器中彼瀉粥者復
具器疲極佛言不應瀉粥者并具器
應更一人具器若熱燒手應捉鑷熱
巾若草若垂墮粥中應却彼燒手佛
言應以勺去之彼欲分佛言聽分復
不知何器分佛言若以鍵鎔若小鉢
若次鉢若勺作分鉢若不正應作鉢
支若塵坌應作蓋彼不洗鉢器舉餘

比丘見惡之佛言應淨洗然後舉既
洗不以灰澡豆洗不淨佛言應用灰
澡豆洗洗已不乾便舉器便蟲生佛言
不應不乾舉應令乾燥然後舉彼器
有陷孔處食入中数摘洗穿壞佛言
隨可洗處洗餘無犯諸比丘作如是
念得界內共粥宿界內煮自煮不佛
言不應界內共宿界內煮自煮諸比
丘作如是念重煮粥得界內共宿界
內煮自煮不佛言不應界內共宿界
內煮聽自煮諸比丘如是念盡形壽
藥得界內共宿界內煮自煮不佛言
聽盡形壽藥界內共宿界內煮自煮
時有比丘欲受酥錯受油不知成受
不佛言不成受時有比丘欲受油錯
受酥不知成受不佛言不成受欲受
此錯受彼不知成受不佛言不成受
有比丘忘不受食便持在道行渡水
已憶念我當云何即白佛佛言若如
是忘不受食便持在道行者若見有
淨人應置食著地淨洗手更受食介
時世尊在波羅㮈國時世饑貴人民
飢餓乞食難得諸比丘持食著露處

不盖藏放牛羊人若賊持去諸比丘
如是念國土飢餓世尊應聽界内共
食宿白佛佛言若穀貴時聽界内共
食宿時諸比丘露處煑食不盖藏牧
牛羊人若賊見持去比丘作如是念
穀貴時界内應聽煑食白佛佛言穀
貴時聽界内煑時諸比丘使淨人煑
食或分取食或都食盡諸比丘作如
是念穀貴時應聽自煑食白佛佛言
穀貴時聽自煑食時諸比丘道路行
見地有菓比丘求淨人頃他人已取
去白佛佛言聽以草若葉覆菓上而
人故取去白佛佛言聽取若見淨人
應置地洗手受食諸比丘如是念穀
貴時世尊應聽我曹自取食佛言穀
貴時聽自取食時諸比丘早起受食
已置食入村彼受請還餘比丘邊作
餘食法彼或分食或食盡比丘作如
是念穀貴時世尊應聽我等早起受
食已不作餘食法食白佛佛言聽穀
貴時不作餘食法食時有多知識長
老比丘入村乞食得食已持往一處
食已持餘食還至僧伽藍中於餘比

丘聞作餘食法更食彼比丘或分食
若都食盡諸比丘如是念穀貴時世
尊應聽我曹從食處持食来不作餘
食法食白佛佛言聽穀貴時從食處
持食来不作餘食法食時諸比丘受
食已得菓胡桃椑桃婆陁蕃婆羅阿
婆梨於餘比丘邊作餘食法彼或分
食或都食盡諸比丘作如是念穀貴
時世尊應聽我曹得如是菓不作餘
食法食白佛佛言聽穀貴時得如是
菓不作餘食法食時諸比丘食已得
水中可食物藕根迦婆陁薩芰藕子
於比丘邊作餘食法彼或分食或都
食盡諸比丘作如是念世尊應聽我
曹穀貴時食已得如是水中可食物
不作餘食法食白佛佛言聽穀貴時
食已得如是水中可食物不作餘食
法食時世穀還賤世尊知而故問阿
難我於穀貴時慈愍諸比丘故聽八
事界內共宿界內煑自煑自手取食
受早起食從食處持餘食来胡桃菓
等食水中可食物是食已不作餘食
法聽食諸比丘今故食耶荅言故食

佛言不應食若食如法治尒時衆僧
食厨壞諸比丘以木拄之木在不淨
地有疑不知淨不佛言淨得食時夜
移食隨墮不淨地諸比丘不知淨不白
佛佛言淨夜移食食隨墮淨不淨地閒諸
比丘不知淨不淨白佛佛言淨時有
狗從淨處銜食至不淨地諸比丘不
知淨不淨白佛佛言淨諸惡獸鳥銜
去亦如是時有比丘嫌彼比丘便移
他食著不淨地作如是念使彼不得
淨比丘不知淨不淨白佛佛言觸者
不淨得突吉羅不觸者淨時比丘嫌
彼比丘作如是念觸淨地使彼得不
淨諸比丘不知淨不淨白佛佛言觸
者不淨得突吉羅不觸者淨時有客
比丘来見淨地欲安食未至淨地明
相出彼不知淨不淨白佛佛言淨欲
遠行者亦如是時六群比丘畜升斗
斛秤諸比丘白佛佛言不應畜時諸
比丘得胡麻粳米得大豆小豆大麥
小麥白欲量白佛佛言聽手抄量若鍵
鎔若鉢若小鉢量即以此器大小准
以為斛斗時諸比丘得酥油蜜黑石

蚤欲稱量白佛佛言聽刻木作銖兩
如稱齊限四五兩准以為斤數彼結
上好房作淨處酥油脂塗泥汙或烟
熏汙白佛佛言不應結上房作淨處
結下者作淨處諸比丘得菓佛言聽
一一分若不足應憶次第若更得續
與若得多菓應一人與四五枚若與
一抄若一鍵鎡若次鉢若隨能噉者
與若故有餘應更與時彼與白衣若
外道佛言不應與外道白衣彼比丘
後畏慎不敢與父母若病人小兒若
妊身婦人若被繫閉者若白衣來至
僧伽藍中白佛佛言如是人應與若
故有餘應壓取汁飲時須壓具佛言
聽畜若汁未沸不醉人得飲若醉人
不應飲若飲如法治尒時世尊在毗
舍離時眾僧多有供養飲食諸比丘
身患濕白佛佛言聽作吐下藥須羹
粥與羹粥須野鳥肉應與尒時有比
丘患頭痛醫教灌鼻佛言聽不知何
物灌佛言以酥油脂灌不知云何灌
佛言聽以羊毛若劫貝鳥毛漬油中然
後渧著鼻中四邊流出佛言聽作灌

鼻筒彼便持寶作筒佛言不應用寶作應用骨若牙若角若鐵若銅若白鑞若鉛錫若筆若竹若木彼不洗便舉置佛言不應不洗舉置洗已不燥後虫生佛言不應洗已不燥應令燥舉置時有比丘患頭痛醫教灌鼻藥不入佛言聽手摩頂若摩脚大指若以凝酥塞鼻尒時有比丘患風醫教用烟佛言聽用烟時須烟筒佛言聽作彼以寶作佛言不應用寶作筒應用骨若牙若角若鐵若銅若白鑞若鉛錫若木作若患火燒烟出處聽安鐵若患筒零落佛言聽作囊盛手持不堅佛言應作帶繫著肩上彼須丸藥佛言聽作手持不堅應盛著熏筒囊中時有比丘患瘡醫教作塗瘡藥佛言聽作彼瘡熟應以刀破著藥自今已去聽以刀破瘡患瘡臭應洗若以根湯莖葉華菓湯及小便洗時以手洗患痛以鳥毛洗若藥汁流棄以物擁障四邊若患燥以油塗若上藥以物覆若瘡臭香塗時諸比丘患瘡佛言聽厚衣覆若故寒應以卧具氎

褥覆上若寒不止應一比丘共卧彼
畏慎不敢與病者共卧佛言聽與病
人共卧時有白衣病来至僧伽藍比
丘為看病諸比丘白佛佛言應方便
喻遣若稱舉佛法僧者能作事為作
病人死諸比丘畏慎不敢棄世尊有
如是語不應棄白衣喪諸比丘白佛
佛言應為僧伽藍淨故棄之時六群
比丘剃三處毛諸比丘白佛佛言不
應剃三處毛時六群比丘手相看尾
誰尾長誰尾短着何藥諸比丘白佛
佛言不應更相看尾問其長短着何
等藥時六群比丘以酥油灌大便道
佛言不應灌彼教人灌佛言不應教
人灌尒時比丘在北方住安居已形
體枯燥顔色憔悴至祇桓精舍詣佛
所頭面礼足却坐一面世尊慰問客
比丘汝住處安樂和合不不以乞食
疲苦耶答言住處安樂和合無諍彼
國無粥不得粥故氣力羸乏佛問言
彼國常食何等食答言彼國常食餅
佛言聽食餅尒時有波羅捺國市馬
人來至舍衛國欲為衆僧作餅作豆

麨作麨與麨蘇與量麨器與鹽與鹹
鹽蘇與苦酒苦酒瓶與木欓與巵與
匕與勺與摩音與巵椀與食根食盐
食菜食華食菓食油食胡麻食黑石
蜜食細末食佛言一切聽受食諸比
丘如是念不知此粥是食非食是請
非請是足食非足食佛言若持草畫
無跡非食非請非足食時比丘作如
是念飲煑飯汁為是食非食是請非
請是足食不佛言若不合滓飲非食
非請非足食時諸比丘作如是念不
知餅是食非食是請非請是足食不
佛言非食乃至非足食時六群比丘
以共宿鹽合食食佛言不應共宿鹽
合食食時優波離偏露右肩右膝著
地合掌白佛言何等是盡形壽藥應
服佛語優波離不任為食者比丘有
病因緣盡形壽應服　藥揵度具足竟

迦絺那衣揵度第八

爾時世尊在舍衛國時有衆多比丘
在拘薩羅國安居十五日自恣竟十
六日往見世尊彼道路值天雨衣服
皆濕僧伽梨重疲極詣舍衛國世尊

所頭面礼足已却坐一面尒時世尊
慰勞諸比丘言汝等住止和合安樂不
不以乞食為苦道路不疲極耶荅言
住止和合安樂不以乞食為苦大德
有衆多比丘在拘薩羅國異處夏安
居竟十五日自恣已十六日便持衣
鉢来見世尊道路遇天雨衣服濕僧
伽梨重疲極有衆多糞掃衣比丘在
寒雪國異處夏安居十五日自恣竟
十六日持所得新故衣便往見世尊
道路遇天雨衣服濕重疲極詣祇桓
精舍到佛所頭面礼足已却坐一面
佛慰勞諸比丘言汝等住止和合安
樂不不以乞食為苦道路不疲極耶
荅言住止和合安樂不以乞食為苦
大德有衆多持糞掃衣比丘在寒雪
國異處夏安居十五日自恣竟十六
日持新故衣来見世尊道路遇天雨
衣服濕重疲極尒時世尊以此因緣
集比丘僧告諸比丘安居竟有四事
應作何等為四應自恣應解界應結
界應受功德衣安居竟有此四事應
作有五事因緣受功德衣何等五有

長衣不失衣別衆食展轉食食前食
後不囑比丘入聚落有如此五事因
緣受功德衣受功德衣已得五事何
等五得畜長衣離衣宿別衆食展轉
食食前食後不囑比丘入聚落受功
德衣已得作五事衆僧應如是受功
德衣若得新衣若檀越施衣若糞掃
衣若是新衣若是故衣新物帖作淨
若已浣浣已納作淨不以邪命得不
以相得不激發得不經宿得不捨墮
作淨即日來應法四周有緣五條作
十隔如是衣僧應受作功德衣若復
過是者亦應受應自浣染舒張襞治
裁作十隔縫治應在衆僧前受僧已
受功德衣竟云何僧不成受功德衣
不但浣已成受功德衣不但襞治不
但安緣不但裁隔不但編邊不但安
紐不但作葉不但安鉤若邪命得若
諂曲得衣相得衣激發得衣經宿得
衣捨墮不作淨不即日來不應法受
衣四周不安緣不在僧前受若有難
無僧伽梨若僧如法受功德衣而彼
在界外住自受衣如是不成受功德

衣云何成受功德衣若得新衣檀越
施衣糞掃衣若是新衣若是故衣新
物帖作淨若已浣浣已納作淨非邪命
得非諂曲得不以相得不以激發得不
經宿不捨墮作淨即日來應法四周
安緣五條作十隔若過如是衣受作
功德衣白浣染舒張褫治裁作十隔
縫治在衆僧前受衆僧已受功德衣
竟若如法受功德衣在界內受如是
成受功德衣時六群比丘以大色染
衣為僧受作功德衣諸比丘白佛佛
言不應以大色染衣作功德衣彼用
錦作佛言不應用錦彼用白色佛言
不應用白色自今已去聽用袈裟色
尒時有異住處現前僧得大貴價功
德衣彼比丘不知云何諸比丘白佛
佛言聽作白應如是白大德僧聽今
日衆僧受功德衣若僧時到僧忍聽
衆僧和合受功德衣白如是如是白
已差一比丘應問言誰能為僧持功
德衣能者若言我能衆中差堪能作
羯磨者如是白大德僧聽若僧時到
僧忍聽僧差某甲比丘為僧持功德

衣白如是大德僧聽僧差某甲比丘
為僧持功德衣誰諸長老忍僧差某
甲比丘為僧持功德衣者默然誰不
忍者說僧已忍差某甲比丘為僧持功
德衣竟僧忍默然故是事如是持僧即
應羯磨衣與持功德衣比丘作如是
言大德僧聽此住處僧得可分衣現
前僧應分若僧時到僧忍聽僧今持此
衣與某甲比丘此比丘當持此衣為
僧受作功德衣於此住處持白如是
大德僧聽此住處僧得可分衣物現
前僧應分僧今持此衣與某甲比丘
此比丘當持此衣為僧受作功德衣
於此住處持誰諸長老忍僧持此衣
與某甲比丘某甲比丘當持此衣為
僧受作功德衣於此住處持者默然
誰不忍者說僧已忍持此衣與某甲比
丘某甲比丘當持此衣為僧受作功
德衣於此住處持竟僧忍默然故是事
如是持彼比丘應起捉衣隨諸比丘手
得及衣言得相了應作如是言此衣
眾僧當受作功德衣此衣眾僧今受
作功德衣此衣眾僧已受作功德衣

竟如是第二第三說彼諸比丘應作
如是語其受者已善受此中所有功
德名稱屬我彼應答言尒尒時優波
離從坐起偏露右肩脫革屣右膝著
地白世尊言為以過去三句為以未
來為以現在受功德衣耶佛語優波
離為滿足語故說九句亦不以過去
三句受功德衣亦不以未來三句受
功德衣以現在三句受功德衣何以
故優波離過去已滅未來未至是故
以現在三句受功德衣若得未成衣
應衆僧中羯磨老比丘令作若得已
成者應如法受彼六群比丘春夏冬
一切時中為僧受功德衣諸比丘白
佛佛言不應春夏冬一切時中受功
德衣自今已去聽自恣竟不受功德
衣一月受功德衣五月彼六群比丘
不出功德衣作如是意以之得五事
放捨故諸比丘白佛佛言不應作如
是意以之得五事放捨故而不出功
德衣自今已去聽冬四月竟僧應出
功德衣應如是出僧集和合未受大
戒者出不來者說欲僧今何所作為

應答言出功德衣大德僧聽今日衆
僧出功德衣若僧時到僧忍聽僧今
和合出功德衣白如是應作如是白
出功德衣若不出過功德衣分齊突
吉羅有八因緣捨功德衣去竟不竟
失斷望聞出界共出若比丘受功德
衣竟出界外作不還意出去去便失
功德衣若比丘受功德衣竟出界外
作衣彼作衣竟便失功德衣若比丘
受功德衣竟出界外作如是念亦不
作衣亦不還衣不竟捨功德衣若比
丘受功德衣已出界外作衣竟彼比
丘失衣功德衣亦失若比丘受功德
衣竟出界外悕望得衣彼比丘出界
外便至悕望得衣處比丘見已不得
衣望斷更無有望處彼望斷失功德
衣已若比丘受功德衣竟出去界外
作衣作衣竟聞衆僧出功德衣彼聞
便失功德衣已若比丘受功德衣竟
出界外作衣竟數作還意在界外衆
僧出功德衣彼在界外失功德衣已
若比丘受功德衣竟在界外作衣彼
衣若竟若不竟還住處彼比丘和合

出衣是為八事

復有六事若比丘受功德衣竟出界外作不還意去未得衣去便失功德衣除上八事中失衣及望斷二句餘者如上復有六事若比丘受功德衣竟持衣出界外作衣作衣竟便失功德衣除上八事中失衣及望斷二句餘者如上未得衣復有十五句次已得衣亦有十五句得衣未得衣復有十五句此錯互上八事更無異故不出復有十二事若比丘受功德衣已出去求悕望衣得所望衣在界外作衣作衣竟失功德衣不竟句亦如是失亦如是望斷如上若比丘受功德衣竟出去望得衣不語人當還出界外所望衣處而不得所望衣乃得非所望衣在界外作衣作衣竟便失功德衣不竟亦如是失亦如是望斷如上若比丘受功德衣竟出去不語人當還亦不作還意在界外至望衣處得所望衣不得所望衣在界外作衣作衣竟便失功德衣不竟亦如是失亦如是望斷如上復有十二事得所望衣不得所望衣同上十二事復有九事若比丘受功德衣竟出去未得衣在界外餘比丘問言汝在何處宿衣在何處不持來為汝作衣彼比丘還至住處聞

衆僧出功德衣彼作如是念僧令出
功德衣方作衣彼即作衣竟失功德
衣不作衣亦如是失衣亦如是此是在界內聞三句持衣出界外道路聞三句亦如是持衣至彼比丘所三句亦如是為九句事次已得衣九句亦如是得衣不得衣各九事亦
如是若比丘受功德衣已出界外至餘
方彼作是念言若得善伴當去若不
得善伴當還至中道聞衆僧出功德
衣彼如是念我當作衣作衣竟彼失
功德衣不竟亦如是失衣亦如是界外亦如是聞亦如是五句若比
丘受功德衣竟欲往靜處清淨若樂
彼當住不樂當還彼比丘至彼聞衆
僧出功德衣彼作是言我曹當作衣
作衣竟捨功德衣不竟亦如是失衣亦如是界外亦如是聞亦如
是五句有二種捨功德衣持功德衣比
丘出界外宿衆僧和合共出迦絺那衣只是竟

拘睒弥揵度第九

尒時世尊在拘睒弥時有比丘犯戒
是中或有言犯戒或有言不犯是中
見犯比丘語不見犯比丘言此比丘
實犯非是不犯彼不見犯比丘意解
即言如是是比丘實犯戒非是不犯
彼即和合舉罪犯罪比丘言我不犯
不成舉非法舉我羯磨不成彼即往

人間見朋黨語餘比丘言我不犯不
成舉非法舉我羯磨不成彼比丘見
如是此比丘不犯不成舉非法舉羯
磨不成犯罪比丘即將餘部黨隨舉
比丘來至先言不見犯比丘所語言
長老此比丘不犯戒不成舉非法舉
他羯磨不成彼比丘還見不犯便言彼
不犯不成舉非法舉羯磨不成彼被
舉隨舉比丘與見犯比丘別部說戒
羯磨時舉罪比丘往世尊所頭面礼
足却坐一面白佛言此被舉隨舉比
丘與我等別部說戒羯磨佛言此癡
人破僧若彼如我所說羯磨說戒者羯
磨成就不犯汝等若如我所說羯磨說
戒亦成就不犯何以故有二不同住處
何等二彼比丘自作不同住若僧與作
不同住云何比丘自作不同住若比
丘僧破求外朋黨是為比丘自作不
同住云何僧與作不同住僧與作不
見犯羯磨不懺悔羯磨惡見不捨羯
磨是為僧與作不同住是為二種不
同住有二種同住處是比丘自作同
住處若僧與作同住處云何自作同
住此比丘僧破自部黨求外善部黨

此比丘自作同住云何僧與作同住

衆僧和合先與作不見羯磨不懺悔
羯磨惡見不捨羯磨後和合僧還解
是為僧與作同住是為二種同住處
彼彼舉比丘隨舉比丘與此舉比丘
鬪諍共相罵詈誹謗手求長短時衆
多比丘往世尊所頭面作禮却坐一
面白世尊言大德彼被舉比丘隨舉
比丘與此舉比丘鬪諍共相罵詈誹
謗手求長短我等當云何佛言聽衆
僧破非法和合應在如是處坐令身
口不出惡衆僧破如法和合應齒一
人坐爾時世尊往彼舉比丘所作如
是言汝曹莫犯罪而言不犯不懺悔何
以故若比丘犯罪餘比丘言長老犯
罪自見不答言不見彼比丘多聞知
阿含持法持律知摩夷多得伴黨比
丘比丘尼優婆塞優婆夷國王大臣
種種沙門外道彼犯罪比丘作是念
彼比丘多聞知阿含持法持律知摩
夷多有伴黨比丘比丘尼優婆塞優
婆夷國王大臣種種沙門外道我今
若不見罪與比丘令即當為我作不

見罪羯磨不懺悔羯磨惡見不捨羯
磨若彼比丘與我作不見罪羯磨不
懺悔羯磨惡見不捨羯磨者彼比丘
不復與我共羯磨說戒不共我自恣
同一屋住一處坐一牀一板在前食
後食亦不隨歲數大小恭敬禮拜執
手迎逆若彼比丘不與我同一羯磨
共說戒乃至不執手迎逆者衆僧便
有鬪諍事生共相罵詈誹謗伺求長
短僧便當破令僧塵垢令僧別異住
若比丘重此破僧事者應如彼言有
罪應如法懺悔止止比丘莫共鬪諍罵
詈共相誹謗伺求長短汝等一切當
共和合齋集同一師學如水乳合利
益佛法安樂住尒時世尊告被舉比
丘隨舉比丘如是言已便往至舉他
比丘所語言汝等莫數舉他比丘事
何以故是中比丘犯事彼比丘問言
長老自見犯罪不彼言不見彼比丘
若多聞知阿含持法持律知摩夷多
朋黨比丘比丘尼優婆塞優婆夷國
王大臣種種沙門外道彼比丘作如
是念彼比丘多聞知阿含持法持律

知摩夷多朋黨比丘比丘尼優婆塞
優婆夷國王大臣種種沙門外道若
彼言不見罪我等今即便當舉作不
見罪羯磨不懺悔羯磨惡見不捨羯
磨我等若與作不見罪羯磨不懺悔
羯磨惡見不捨羯磨我等便不與彼
共一羯磨說戒不共自恣乃至不執
手迎逆我等不共一羯磨說戒乃至
不執手迎逆者衆僧便當鬪諍共相
罵詈誹謗伺求長短令僧破令僧壞
垢令僧別住若比丘重此破僧事者
不應舉彼比丘罪止止比丘莫鬪諍
共相罵詈誹謗伺求長短汝等一切
當共齊集同一師學如水乳合利益
佛法安樂住尒時世尊語彼比丘已
此夜過明旦著衣持鉢入拘睒彌乞
食已還至僧伽藍中以此因緣集比
丘僧告言乃往過去世有伽奢國王
梵施拘薩羅王長生父祖怨仇梵施
王兵衆威力勇健財寶復多長生王
兵衆威力不如財寶復少後異時梵
施王與四部兵来至拘薩羅國罸長
生王奪得一切國土兵衆庫藏珎寶

時王長生與第一夫人逃走至波羅㮈國假作螺髻婆羅門夫婦在陶師家住後異時長生王第一夫人心生如是念欲得其地平整四交道頭日初出時見四部兵共鬪洗刀汁飲即至王所白言王欲知不我今如是念欲得其地平整四交道頭日初出時見四部兵共鬪洗刀汁飲王言汝今何由得從如是願梵施王與我父祖怨仇奪我國土兵衆庫藏珍寶無有遺餘夫人言我若不得從如是願者便當死時梵施王有大臣字富盧醯侈是長生王伴長生王語婦言須我語伴令知時長生王即至富盧醯侈所語如是言伴今知不我第一夫人生如是念欲得其地平整於四交道頭日初出時見四部兵鬪洗刀汁飲念已即來白我說如是事我語言汝今何由得從如是願梵施王與我父祖怨仇奪我一切國土兵衆庫藏財寶都盡夫人即言我若不得從如是願者便當死我即語言須我以此因緣語伴令知富盧醯侈言小止須我

瞻其腹內時富盧醯修往瞻長生王
第一夫人腹內已即偏露右肩長跪
執手三反稱言拘薩羅王在腹內語
夫人言當得其地平整於四交道頭
日初出時見四部兵共鬪洗刀汁飲
在某處住時富盧醯修往梵施王所
白如是言王欲知不有如是星出時
應清旦日初出時在四交道頭四部兵
共鬪洗刀刃王言富盧醯修令正是
時時富盧醯修即集四部兵於四交
道頭共鬪洗刀刃時長生王夫人得
其地平整於四交道頭日初出時見
四部兵共鬪洗刀刃時夫人得洗刀
汁飲已胞胎成足遂便生男兒顏貌
端正即字為長其年長大王長生甚
愛念之時王梵施聞拘薩羅王長生
與第一夫人逃走作螺髻婆羅門在
陶師家住即勅傍人言汝往陶師家
収取長生王及第一夫人堅牢執持
將來并打惡聲鼓為現死相從右門
出破為七分著尖摽頭時王長生聞
梵施王作如是教勅即喚兒長語言
汝今知不伽奢國王梵施是我父祖

怨仇彼奪我一切國土兵衆財寶都
盡并勅傍人令殺我等汝可逃走勿
為梵施王所殺時王子長即逃走時
梵施王使人即取王長生及第一夫
人執縛并打惡聲鼓現死相衆人聚
集時長生王子微服尋父母後啼泣
流淚時王長生顧見其子作如是言
怨無輕重皆不足報以怨報怨怨終
不除唯有無怨而除怨耳如是再三
言時衆人作如是念拘薩羅王顛狂
心乱今日方教長摩納令誰是長摩
納也時衆人亦如是三言時梵施王
使人即將長生王從右門出分為七
分著大標頭時長生王子從彼還
入波羅捺城學種種技術學書學瞻
相星宿秘讖筭數及畫諸形像音樂
戲笑在於衆中最為第一尒時梵施
王彼安所住處去邊不遠有調象師
時王子長往象師所語言我欲學調
象卷言可學時長摩納夜時過半彈
琴歌戲出美音聲時王梵施於夜聞
彈琴歌戲聲其音調美聞已即問傍
人言誰於夜過半彈琴歌戲其音調

好答言王令知不去王復女不遠有
調象師住彼有弟子字長摩納是彼
於夜過半彈琴歌戲聲其音調好聞
已即言喚來我欲見之即受教往喚
來頭面禮王足已一面住王問言汝
實於夜過半彈琴歌戲出美音聲耶
答言尒王言汝今於我前可彈琴歌
戲出美音聲時即於王前彈琴歌戲
出美音聲王聞之極大歡喜王言住
此當與汝食答言尒時王梵施第一
夫人住屋無人得入者唯王夫人及
長摩納後異時夫人失摩尼珠夫人
至王所白言王知不我失摩尼珠王言
有誰入者夫人言更無人入唯有王
及我長摩納時王即喚長摩納問言
我第一夫人失珠汝取耶彼作如是
念王夫人屋更無人入唯有王夫人
及我若我言不取恐王必當治我我
且由來習樂不堪苦毒即報王言我取
王言共誰取答言共王大子更復有
誰答言復共第一有智慧大臣更復
有誰答言與王國中第一大長者更
復共誰答言共第一婬女時王即收

長摩納太子大臣長者第一婬女繫之王太子語長摩納言汝知我實不取珠而虛言我取耶長摩納言汝實不取我亦不取汝是王第一太子王所愛重必不為珠故斷汝命以是故相引耳第一有智慧大臣語長摩納言汝實知我不取珠而虛言我取耶長摩納言汝實不取我亦不取汝是有智慧大臣能覓得珠是故相引耳大長者語長摩納言汝實知我不取珠而虛言我取耶長摩納荅言汝實不取我亦不取汝是國之大長者大富財寶無數若王須珠汝能與之以是故相引耳第一婬女語長摩納言汝知我不取珠而虛言我取耶荅言汝實不取我亦不取汝是第一婬女多人繫意在汝未得汝者必求覓得珠以是故相引耳時波羅捺國白賊聞王第一夫人失珠王收繫摩納太子大臣大長者婬女即來至長摩納所問言王夫人實失珠不荅言失珠問言誰入夫人屋荅言唯王夫人及我問言誰在中行荅言有獼猴在中行

彼言長摩納令珠可得耳時賊即往
梵施王所白王言王令知不令珠可得
王可出女人莊嚴具王即出種種莊
嚴具瓔珞集衆獼猴令著瓔珞置在
宮中時彼先在內獼猴見諸獼猴皆
著瓔珞便出所偷夫人珠以自嚴身
時賊即四方圍遶捕取獼猴以白王
言王令知不我已得珠時王梵施即
喚長摩納來語言汝不取珠何故言
取耶即荅王言我作如是念夫人屋無
人入者唯王夫人及我我若言不取
恐王治我苦毒而我不堪苦毒故言
取之耳汝復何故引太子耶荅言我
作是念太子王甚愛念必不以珠故
而斷其命以是故引太子耳汝何故
引第一大臣荅言我作是念大臣多
知必能作方便還求得珠以是故引
耳汝復何故引大長者荅言我作是
念王若須寶長者大富足能與王珠
是故引耳汝復何故引婬女荅言我
作是念國中人及與衆賊繫心在彼
婬女其未得者必能為婬女故還覓
得珠是故引耳王言未曾有長摩納

有如是智慧王即用長摩納作一切
處尊後於異時梵施王嚴四部兵出行
遊獵時王及四部兵各各衆亂逐鹿
時天熱疲極時長摩納即將王車至
屏處止息王下車在車陰中枕長摩
納膝上眠時長摩納作如是念此王
是我父祖怨仇破我國土奪我父祖四
部兵衆及庫藏寶物一切皆盡殺我
父母斷拘薩羅王種念昔日怨故即
時拔劍欲斷王頭念父往言怨無輕
重皆不足報以怨除怨怨無已時唯
有無怨而怨自除耳即還內劍時梵施
王驚覺長摩納問王言何故驚耶王
言拘薩羅王有兒字長摩納拔劍欲
斷我命即答王言今此何處有長生
王子長摩納唯有王及我耳王但安
眠王第二眠亦如是乃至第三眠長
摩納如前思惟復拔劍王即驚覺時
長摩納即捉王頭王言汝欲殺我耶
答言爾以何事故答言我是長生王
子長摩納王是我父祖怨仇破我國
土奪我父一切兵衆庫藏寶物都盡
殺我父母斷拘薩羅王種念此怨仇

故是故欲殺王耳王即語言今還汝
父祖兵衆國土一切珎寶莫得殺我
荅言當活王命王亦莫殺我二荅言亦
赦汝命時彼共除父祖時怨即共和合
猶若父子共同一乘還波羅㮈國時王
梵施集諸大臣告如是言若見長生
王子長摩納者當取云何或有言治
令如貝或有言以刀殺之或有言車
搪之或有言高懸其頭或有言然令
如炬或有言熱油煎之或有言剝其
身或有言利鉤鉤肉或有言以蜜煑
之或有言纏身放火或有言衣裹燒
之或有言截手截脚截耳截鼻或言
生貫著尖標頭或言截頭王即亦諸
臣言此是長生王子長摩納自今已
去一切衆人不得論說何以故彼活
我命我活彼命時王即還其父時兵
衆及一切國土庫藏珎寶即莊嚴其
女與之汝等諸比丘彼執刀劒長摩
納有父祖怨仇還共和合猶若父子
汝等出家為道同一師同一學如水
乳合利益佛法安樂住止止諸比丘
莫共鬪諍共相罵詈誹謗求長短

和合莫共諍同一師學如水乳合利益佛法安樂住中有異比丘白佛言世尊但自安住如来是法主諸比丘闘諍事自當知尒時世尊第二第三語拘睒弥比丘止止莫共闘諍罵詈誹謗手求長短和合共住同一師學如水乳合利益佛法安樂住彼比丘如是言世尊但自安住如来是法主比丘闘諍事自當知尒時世尊為拘睒弥比丘說此偈言

衆惡聲流布　不求尊上法　破於衆僧時
亦不以餘事　斷骨害生命　盜取牛馬財
國土闘諍乱　亦有還和合　汝曹何無有
種種罵詈者　其有如是者　彼怨終不除
種種惡罵詈　終不還加報　其能忍默者
彼怨自得除　以怨除怨仇　怨仇終不除
無怨怨自息　其法勇健樂　亦不教他作
已身亦不為　能行如是者　如雨渰衆塵
無堅說堅牢　堅牢不見堅　彼不解堅牢
墮邪憶念中　堅牢知堅牢　不堅知不堅
彼解堅牢法　入於正念中　猶如人執箭
執緩自傷手　沙門不善良　增益於地獄
若能善執箭　執急不傷手　沙門善自良

便得生善道 雖有袈裟服 懷抱於結使
不能除怨害 彼不應袈裟 結使已除滅
持戒自莊嚴 調伏於怨仇 彼則應袈裟
處處遍求伴 無有稱已者 寧獨堅其心
不與愚者同 若處處求伴 不得如已者
寧獨自行善 不與愚惡伴 獨行無作惡
如山頂野象
若審得善伴 共行住勇健 遊處在諸衆
其心常歡喜 若不得善伴 獨行常勇健
捨於郡國邑 無事如野象
尒時世尊以拘睒弥比丘鬪諍共相
誹謗罵詈衆僧惱乱世尊不喜不語
衆僧及供養人自舉卧具著本處執
持衣鉢以神足力從拘睒弥還舍衛
國時拘睒弥諸優婆塞聞世尊以諸
比丘鬪諍共相誹謗罵詈衆僧惱乱
世尊不喜不語衆僧及供養人自舉
卧具著本處執持衣鉢以神足力從
拘睒弥國還舍衛國時諸優婆塞白
共作制限我等衆人都不應見拘睒
弥比丘起迎恭敬礼拜問訊語言及
供養衣服飲食病瘦醫藥彼諸比丘
如似被擧住比丘比丘尼優婆塞優

婆夷國王大臣種種沙門外道盡皆
遠離無有與語者彼諸鬪諍比丘遂
無有利養作如是念我等可於世尊
所滅此鬪諍事即往舍衛國時舍利
弗聞拘睒弥比丘鬪諍共相誹謗罵
詈口如刀劍從拘睒弥来舍衛國即
與五百比丘往佛所頭面礼足却住
一面白世尊言此拘睒弥比丘鬪諍
共相誹謗罵詈口如刀劍從拘睒弥
来至舍衛國我當云何佛告舍利
弗應聽二部所説若有比丘如法語
者則應受彼語稱譽長養與為伴黨
舍利弗復白佛言云何知彼比丘是
法語非法語佛告舍利弗有十八事
破僧法非法毗尼非毗尼犯不犯輕言
重有餘無餘麤惡不麤惡以應行不應
行制不制説不説佛告舍利弗汝觀
此事則知彼比丘如法語非法語復
白佛言云何與拘睒弥比丘房舍卧
具佛言應持屏處房舍卧具與若無
屏處應作屏處與如衆僧分卧具法
等與舍利弗白佛言衆僧衣物云何
與拘睒弥比丘分佛言隨上座次到

應與舍利弗白佛言拘睒弥比丘若
小食與粥時當云何坐佛告舍利弗
我先不作如是語耶衆僧破非法和
合應在身口不生惡處坐衆僧破如
法和合事已滅應間闕一人坐處坐尒
時摩訶波闍波提比丘尼聞拘睒弥
比丘鬪諍誹謗共相罵詈求長短
從拘睒弥来至舍衛國即與五百比
丘尼俱詣世尊所頭面礼足却住一
面白佛言大徳此拘睒弥比丘鬪諍
誹謗共相罵詈求長短從拘睒弥
来至舍衛國我等當云何佛告瞿曇
弥應聽二部語若有比丘如法語者
則應受彼語稱譽長養與為伴黨復
白佛言云何知彼比丘是法語非法
語佛告瞿曇弥有十八事破僧法非
法乃至說不說如上汝觀此事則知
彼比丘如法語非法語瞿曇弥比丘
尼應從衆僧乞教授在如法比丘部
中求尒時阿難邠坻聞拘睒弥比丘
鬪諍誹謗共相罵詈求長短口如
刀劒從拘睒弥来舍衛國與五百優
婆塞俱詣世尊所頭面礼足却坐一

面白佛言拘睒弥比丘鬪諍誹謗共
相罵詈手求長短口如刀劒從拘睒
弥来至舍衛國我等當云何佛言應
聽二部語如上若有檀越布施應分
作二分此亦是僧彼亦是僧居士如
破金杖為二分二俱是金如是居士
布施物應分為二分此亦是僧彼亦
是僧尒時毗舍佉無夷羅母聞拘睒
弥比丘鬪諍誹謗共相罵詈手求長
短口如刀劒從拘睒弥来至舍衛國
與五百優婆私俱詣世尊所頭面礼
足却住一面白佛言拘睒弥比丘鬪
諍誹謗共相罵詈手求長短口如刀
劒從拘睒弥来至舍衛國我等當云
何佛言應聽彼二部所說如上若有
布施衣物應分為二分此亦是僧彼
亦是僧如破金杖為二分彼此是金
若有布施衣物應分為二分此亦是
僧彼亦是僧尒時被舉比丘道路行
靜處心自念言我此諍事應當引修
多羅毗尼阿毗曇撿挍佛法是舉非
舉為是如法舉羯磨成就為是不如
法舉羯磨不成就耶時即看修多羅

毗尼阿毗曇捡挍佛法律作是念是
犯非為不犯是舉非為不舉如法舉
羯磨成就非為不如法舉羯磨不成
就彼即至隨舉比丘所作如是言我
在道路行在靜處思惟作是念我今
此闘諍事是犯非犯耶即看脩多羅
毗尼阿毗曇捡挍佛法律是犯非為
不犯是舉非為不舉如法舉羯磨成
就非為不如法舉羯磨不成就時隨
舉比丘即將被舉比丘至舉罪比丘
所白言此被舉比丘語我如是言在
道路行在靜處思惟心自念言如上
所說尒時舉罪比丘即將隨舉比丘
被舉比丘詣世尊所頭面礼足已却
坐一面白佛言此隨舉比丘將被舉
比丘来至我所以被舉比丘因緣具
向我說今即復以此因緣具白世尊
世尊告諸比丘是犯非不犯是舉非
不舉如法舉此比丘羯磨成就若彼
比丘順從衆僧懺悔敀過求索解不
見舉羯磨者即應白四羯磨解應如
是解彼比丘應至僧中偏露右肩脫
革屣礼僧足已右膝著地合掌白如

是言大德僧聽我某甲比丘僧舉我
作不見舉羯磨我今順從衆僧改過
懺悔乞解不見舉羯磨願僧慈愍故
為我解如是第二第三說是中應差
堪能作羯磨者若上座若次坐若誦
律若不誦律能羯磨者如是白大德
僧聽此某甲比丘僧作不見舉羯磨
今順從衆僧改過懺悔乞解不見舉
羯磨若僧時到僧忍聽某甲比丘僧
與解不見舉羯磨白如是大德僧聽
某甲比丘僧與作不見舉羯磨彼順
從衆僧改過懺悔今求僧乞解不見
舉羯磨誰諸長老忍僧解彼某甲
比丘不見舉羯磨者默然誰不忍
者說是第一羯磨如是第二第三
說僧已忍與某甲比丘解不見舉
羯磨竟僧忍默然故是事如是持
佛言聽作白羯磨和合應如是白大
德僧聽所因事令僧鬪諍誹謗共相
罵詈不求長短彼人犯事被舉今已
還解已滅僧塵垢若僧時到僧忍聽
僧作和合白如是應作如是白和合
時優波離從坐起偏露右肩脫革屣

右膝著地合掌白世尊言所因事令
僧闘諍誹謗罵詈手求長短令僧破
令僧別異住令僧塵垢彼事未料理
未處分未滅僧塵垢頗得如法和合不
佛言不得如法和合優波離彼所因諍
事令僧闘諍誹謗罵詈手求長短令
僧破令僧別住令僧塵垢彼諍事已
料理已分處已滅僧塵垢得如法和合
佛言自今已去聽作白羯磨和合布
薩應作如是白大德僧聽彼所因事
令僧闘諍誹謗罵詈手求長短令僧
破令僧別住令僧塵垢彼人僧為作
舉罪已還為解已滅僧塵垢若僧時
到僧忍聽僧作和合布薩白如是應
如是白已和合布薩尒時佛告優波
離有五種犯罪人何等五比丘如是
犯罪餘比丘語言汝犯罪見不荅言
不見彼語此比丘言若見此罪應懺
悔此是第一犯罪人比丘如是犯罪
餘比丘語言汝犯罪見不荅言不見
彼比丘言汝若見罪應僧中懺悔是
第二犯罪人比丘如是犯罪餘比丘
語言汝犯罪見不荅言不見彼比丘

言汝若見罪當於此僧中懺悔是第
二犯罪人比丘如是犯罪餘比丘語
言汝犯罪見不答言不見衆僧應捨
棄莫問語如是言汝令不見罪汝所
往之處彼亦當舉汝罪為汝作自言
不聽汝作阿㝹婆陁不聽布薩自恣
如調馬師惡馬難調即合所繫杙棄
之汝比丘不自見罪亦復如是一切
捨棄汝所往之處乃至不聽汝布薩
自恣如是人不應從求聽如是此即
是聽此是第四犯罪人比丘如是犯
罪餘比丘語言汝犯罪見不答言不
見彼應衆僧中作不見舉白四羯磨
此是第五犯罪人時長老優波離從
坐起偏露右肩脫革屣右膝著地合
掌白佛言有幾法應得作料理事人
佛言有五法應料理何等五欲作事比
丘應觀察此事實不實或有事不實
彼比丘若知此事不實不應作彼比
丘若知此事實應更觀察此事有利
益無利益或有事無利益彼比丘若
知此事無利益不應作若比丘知此
事有利益應更觀察此事時作非時

作或有事非時作彼比丘若知是事非時作不應作彼比丘若知此事是時作應更重觀察若作此事令僧鬪諍誹謗罵詈令僧破令僧別住令僧塵垢為不令僧鬪諍乃至不令僧塵垢彼比丘若知作事令僧鬪諍乃至令僧塵垢不應作若比丘作事不令僧鬪諍乃至不令僧塵垢彼比丘應重更觀察若比丘作事為得伴黨不得伴黨或作事不得比丘伴黨彼比丘若知作事不得比丘伴黨不應作彼比丘若知得比丘伴黨應知時好心善念應作優波離比丘知此五法應得作料理事人尒時優波離即從坐起偏露右肩右膝著地合掌向佛而說偈言

為僧說此語 義利決定故 云何得知勝
比丘得堅持

尒時世尊說偈荅優波離言

第一持戒不毀壞 比丘威儀自端身
怨家不能如法呵 彼能得是他無語
彼住如是清淨戒 得無畏說無疑難
在衆不怖無變異 不失於義隨問荅

如是衆中而問義　卒荅不思無憂慮
隨時問義皆能荅　應荅諸問心無異
恭敬長老諸比丘　上座中座及下座
能說因本善分別　解諸怨家欺詐語
怨家不能得其勝　亦能調伏於多人
常為師教而不戲　莊嚴智慧衆所可
若犯如是事　不犯得罪除　此垢二俱知
知垢懺悔除　不悔衆所遣　若悔衆不驅
如是人應勸　分別如是知　有信則能受
為僧故而遣　衆遣能用語　能作不自高
恭敬於長老　上中及下座　智慧多利益
是人能護法　[illegible]

四分律卷第四十三

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造